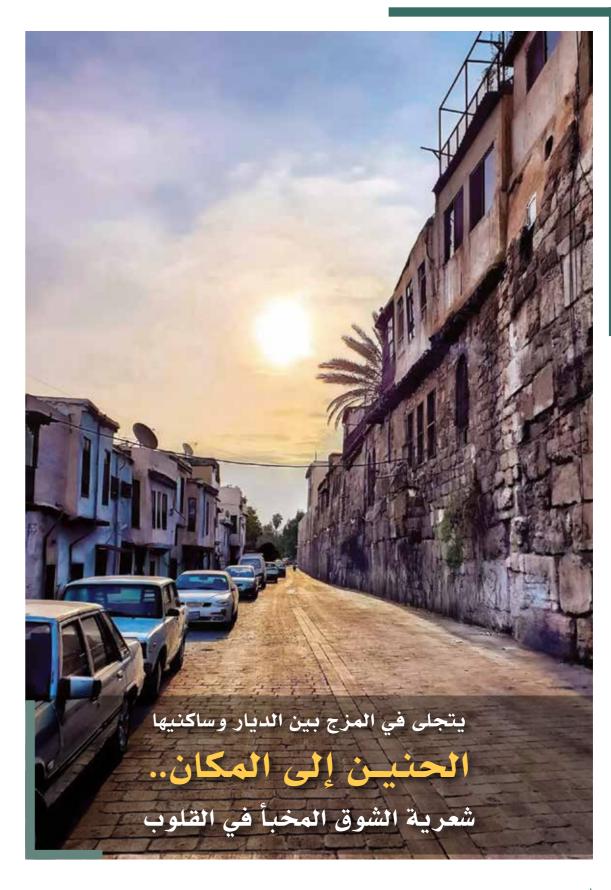
الحنين إلى المكان شعرية الشوق المخبأ في القلوب

شمس الدين التلمساني شاعر مُجيد أسر القلوب

مجلة شهرية تصدر عن دائرة الثقافة بالشارقة السنة السابعة - العدد (67) - مارس 2025

الحنين هو الشوق المخبّأ في القلوب، هو الائتناس بأماكن وأشخاص ولحظات ومشاهد وأحداث حفرت في الروح مكانها، وأشعلت الوجدان فرحًا أو حزنًا، خوفًا أو أمانًا. عندما نُحِنُّ، فإننا نرجع إلى ذكريات لم يستطع الزمان محوها أو الفكاك من أسرها، والخلاص من حضورها حتى اللحظــة الراهنة. وعبــر التاريخ كان الحنين موضوعًــا ثريًا للأدب، بوصف ه صيغة من صيغ التعبير عن المشاعر ومتنفِّسًا للكشف عن مكنونات النفس نحو رغبتها في العودة إلى الماضي الجميل دائمًا.

> ذلك أن الماضي سيظلّ بالنسبة للإنسان هو الألفة، والتوق إليه هـو الأمل الذي على الرغم مـن إدراك حقيقة أنه لن يعود، فإنه يمثل غذاء للروح مازلنا نرغب جميعًا في أن نعود إليه،

> وأما في شعرنا العربي، فإن الحنين يفوق ذلك بكثير، وربما تتأسس مرجعيته لكون حياة الشاعر العربي القديم اعتمدت في الأساس على التنقل والترحال، وبخاصة في عصور ما قبل الإسلام، وهو ما أوجد أول أشكال الحنين في الشعر متمثلًا في الوقوف على الأطلال الذي التزمته كل القصائد الطوال في مطالعها ذكراه؟ «المعلّقات»، وإلّا فما الذي يغرى في هذه الأطلال سوى الحنين إلى أيام مضت، ومشاعر كانت متأجِّجة ولم يزل نبضها في القلب ساكنا؟ أسس امرؤ القيس، لذلك جميعه في مطلع معلّقته: قفا نُبُك منْ ذكْـرَى حَبيب ومَنْزل

ونرتشف من نبعه لنروى ظمأ السنين.

بسقطُ اللُّوي بَيْنَ الدُّخُولِ فَحَوْمل

فالمضمون الأبرز في البيت هو الحنين إلى الحبيب والمنزل، وما البكاء سوى الرغبة التي هاجت عندما مرّ الشاعر وصاحباه بهذه البقعة التي يعطى علامات جغرافية دالّة عليها «سقْط اللّوي، والدُّخول، وحَوْمل»، وكلها أماكن لها ذكريات يحنّ الشاعر إليها.

ومنذ قالها امرؤ القيس، تداولها الشعراء من بعده، حتى غدت تقليدًا أدبيًا وفنيًا وجماليًا، لا تبدأ معلَّقة إلَّا بالتأسيس للمكان، عبر هـذا التعبير عن الحنين والوقوف على الأطلال، وبكاء من كان يسكن الديار، والشكوى لبعد الفراق، وتبدّل أحوال الزمان، وهو ما نجده عند طُرَفة بن العبد (في ربطه بَين ديار خَوْلة ووَشْم معصم اليَـد)، وكذلك المعنى ذاته عنـد زهير بن أبي سـلمي، والنابغة، والحارث بن حلّزة وغيرهم كثر.

د. محمود الضبع

ولكن.. ما الذي يشدّنا إليه في الماضي فيحنّ القلب لاستعادة

هل هو المكان الذي سكنّاه فسكن القلب، فلما أن بعدت الشقة بيننا وبينه برزت على السطح ذكراه، أم هم الصحب والأحبة والأهل والخلّان، الذين ألفناهم، فلما أن فارقونا أو افترقنا عنهم حنَّت إليهم الروح، أم هي الروح التي تحاول عبر الحنين أن تصنع لنا ذاكرة أخرى، غير ذاكرة السمع والبصر والألوان والروائح؟

يبدو أن كل ذلك وأكثر، هو ما تشكلت منه صور الحنين في الشعر العربي، كما التقطتها قرائح الشعراء ورسمت دقائق تفاصيلها بما تحمله من أمل وألم وشجن وأنين وسرور وحبور

ولعلنا بنظرة فاحصة متأمّلة في مدوّنة الشعر العربي منذ بداياته حتى الآن، يمكن تصنيف أنواع الحنين بين: الحنين إلى الأماكن التي تشكلت فيها الذكريات، والحنين إلى الناس الذين كانوا ورحلوا أو فرَّق الزمان بينهم، والحنين إلى الزمان أو العهد الذي مضى (ومنه الحنين إلى الطفولة أو الصّبا أو الشّباب)، والحنين إلى قطعة من الروح كانت فيها المشاعر متأثرة بعوامل متعددة (كأن يحن الإنسان إلى روحه عندما كانت مقبلة على الحياة قبل أن يسأمها ويعرض عنها).

وربما لا يسعنا هنا - من بين كل ذلك - سوى الوقوف سريعًا وإن نامَ جَفْني كَانَ نَومي عُلالَةً أَمام «الحنين إلى المكان» نظرًا لاتساع مساحة التعبير عن كل أَحِنُ إلى المكان» نظرًا لاتساع مساحة التعبير عن كل أَحِنُ إلى قِلكَ المَنازِلِ كُلّما الشين في مدوِّنة الشعر العربي، بما يستدعي المجلدات أَحِنُ إلى قِلكَ المَنازِلِ كُلّما للحاطة به.

ولعل أول صيغة تعبيرية من صيغ الحنين إلى المكان تتجلّى في المزج بين الديار وساكنيها، فنحن نَحِنُّ إلى المكان الذي كنّا في ه وفارقناه، وترتبط الأماكن في وجداننا بمن أحببناه وألفناه وصحبناه فيها، وعندما نبين عنهم تتأجّج مشاعر الحنين إليهم، وهو ما يعبر عنه ابن حزم، في «طوق الحمامة» قائلًا: «البَيْن يولد الحنين والاهتياج والتذكّر».

أول أشكال الحنين في الشعر يتمثل في الوقوف على الأطلال

يتبدّى ذلك كثيرًا مع عنترة بن شداد، عندما يمزج بين الحنين إلى المحبوب والحنين إلى منازل المحبوب، فيتوحّدان في صيغة مركبة يتداخل فيها طيف الحبيب المنتظر «عبلة»، مع منازلها التي تحضر في الخيال، مع الطير وغنائه:

وإِن نَامَ جَفْني كَانَ نَومي عُلالَةً أَقُولُ لَعَلَ الطَّيْفَ يَأْتِي يُسَلِّمُ أَحِنُ إِلَى تِلَكَ الْمَنَازِلِ كُلَما غَيدا طَائِرٌ في أَيكَةٍ يَتَرَنَّمُ خَيدا طَائِرٌ في أَيكَةٍ يَتَرَنَّمُ بَكَيْتُ مِنَ الْبَيْنِ المُشِتِّ وَإِنَّنِي صَنَ الْبَيْنِ المُشِتِّ وَإِنَّنِي صَنَ الْبَيْنِ المُشتِّ وَإِنَّنِي صَنَ الْبَيْنِ الْمُشتِّ وَإِنَّنِي صَنَ الْقَنَا لَـوْ عَلَمْتُم

إذ يقض عليه الحنين مضجعه، ويجعل نومه خفيفًا سريعًا، وما تفتأ صور منازل المحبوب تخايله، وتعود ذكراها كلما ترنّمت الطهد.

وسوف يتكرر هذا المعنى في الشعر العربي (المزج بين الحنين إلى المحبوب ومنازله)، وبخاصة مع قيس بن الملوّح، في العصر الأموي، الذي يمزج بين حب الديار وساكنيها، بما يؤنسن جدران المنازل ويجعلها حية تحمل المشاعر:

أَمُرُّ على الدِّيارِ دِيارِ لَيلى أُقَبِّلُ ذَا الْجِدارَ وذَا الْجِدارا وما حُبُّ الدِّيارِ شَخَفْنَ قَلْبي ولا حُبُّ الدِّيارِ شَخَفْنَ قَلْبي ولَكنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيارا

وفي العصر العباسي، يعيد وجيه الدولة الحمداني، المعنى والمدخل وطريقة التعبير ذاتها، عندما يساوي بين المنزل والأحباب، يقول:

أحِنَّ إلى الأحْباب والمَنْزِلِ الرَّحْبِ
وأَقْنَعُ أَنْ أَهْدِي السَّلَامَ مَعَ الرَّكْبِ
ولَولا طِلابُ العِزِّ ما كُنْتُ راحِلًا
إلَى بَلَدِ الأَهْوازَ عَنْ بَلَدِ العُرْبِ
أحلُ بِلادَ الجَدْبِ وهي عَزيزَةٌ
وأهجُرُ أَرْضَ الخصْب والذُّلُّ في الخصْب

فالمكان/ المنزل المتسع الأرجاء يمتزج بالأحبّة ساكنيه، وبلاد العرب هي ذاك المنزل الرّحب، الذي ما فارقه الشاعر إلّا لضرورة يقتضيها الواجب وتفرضها الأحوال، طلبًا للعزّة، وهو فراق حتمًا سينتهي ويعود به إلى موطن حنينه وأحبّته.

وقريب من ذاك المعنى، ما سنجده عند الوزير المهلّبي، في العصر العباسي، عندما يعبّر عن حنينه إلى بغداد، وشوقه إليها، ومزجه بين المكان والمحبوب (إلف):

أَحِنُ إلى بغدادَ شَوْقًا وإنْما أُحِنُ إلى إلْثِ بها ليَ شائقِ مُقيمٌ بأرضٍ غِبْتُ عنها وبِدعَةٍ إقامة مَعْشوقِ ورِحْلةَ عاشِقِ

وهناك علامة بارزة تكشف عن ذاتها بوضوح لقارئ الشعر العربي في شعر الحنين الذي يمزج بين المكان وساكنيه، وهي الحنين إلى «نجد». فلماذا كانت نجد على وجه الخصوص هي المستأثرة بكل هذه القصائد؟

لا تبدأ معلقة إلا بالتأسيس للمكان عبر التعبير عن الحنين

هل هو الشغف بالمكان ومفردات الطبيعة فيه، أم تكرار ذكرها مرتبط بحنين «قيس» إليها لكونها موطن ديار محبوبته «ليلي»، أم هو التراكم الشعري الذي ربط بين نجد والحنين في كثير من قصائد الشعراء؟

يبدو أن ذلك، مجتمعًا، كان وراء هـذا الحنين، فقيس يرتبط حنيف إلى نجد بليلى، حيث يتوحّد المكان مع المحبوب، ويصير الحنين هو الأمل المرتجى من الحياة، لكنه عندما يبلغ من روحه مبلغ اليأس، ويردّ على الخاطر احتمال عدم إمكانية الرجوع إلى نجد، فإنه يرى ذلك نهاية الحياة ومنتهى الرجاء فيها:

أَحِنَّ إِلَى نَجْدٍ وإِنْتِ لآيِسٌ طُوالُ اللَّيالِي مِن قُفولٍ إِلَى نَجْدِ وإنْ يَكُ لا لَيْلَى ولا نَجِدُ فَاعْتَرِف

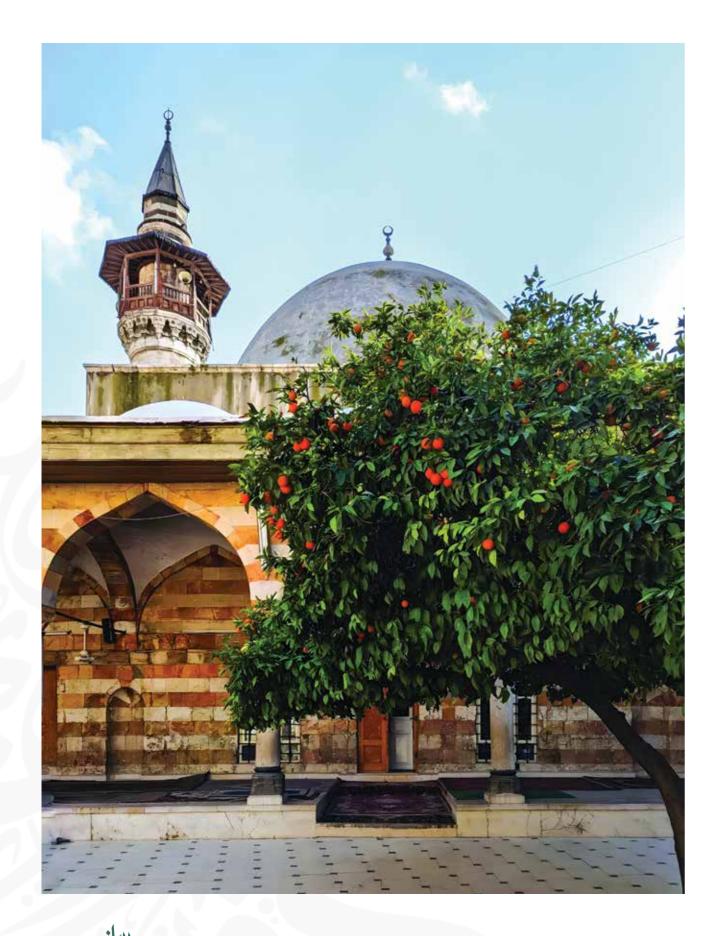
بِهَجْرٍ إِلَى يَـوْمِ القِيامَـةِ والوَعْدِ

غير أنه لم تكن نجد وحدها هي موضع الحنين ومقصده، وإنما سنجد في الشعر العربي كثيرًا مما يوسع دائرة المساحة الجغرافية، لتتجاوز نجدًا إلى ما حولها من كل إقليم الحجاز وما يشمله من أماكن دينية لها مكانتها عند عموم المسلمين وبخاصة مدن: مكّة، والمدينة / يشرب، والطائف، والعلا، وجدة، وأبّها، وتبوك.

فهـذا قيس بن الملوّح، يعبّر عن حنينه إلى العموم أولًا (أرض العجاز) ثم الخصوص ثانيًا (خيام نَجد)، ثم خصوص الخصوص لمن سـكن هذه الخيام (المَحبوب وعَينيْه)، ثم المزج مع شعور المحببّ العاشق والراغب في الإقامة والجوار، طلبًا للقرب من المحمود:

القارفي

10

نحن نحِنُّ إلى المكان الذي كنا فيه وفارقناه

أحِنُّ إلى تُرْبٍ ثَـوى سَـكَنَا بِـه فَالثُمُـهُ شَـوْقًا لِمَـنْ وُسَـدَ التُّرْبِا وَأُطْبِـقُ أَجْفانـي أُحـاوِلُ غَفْـوَةً فَاكِ الهُدْبِا فَيَأْبِـى هُناكِ الهُدْبُ أَن يَصِلَ الهُدْبِا لَعَمْرِي لَقَـد نالَ الـرَّدى مِنْيَ الذي أرادَ وخَلَـى الصَّبْـرَ مُقْتسـمًا نَهْبِـا أَرادَ وخَلَـى الصَّبْـرَ مُقْتسـمًا نَهْبِـا

فالحنيان إلى المحبوب يأتي هنا عبر مساك الحنين إلى التراب الذي دفن تحته المحبوب، فصار تقبيله تقبيل المحبوب، ولأن الواقع مرير سيمنع على العقل تقبيل مثل هذه الفكرة، لذا كان اللجوء إلى الخيال هو الأنسب حلًّا، إذ الغفوة ربما تصل بين الخيال ومراد النفس، وعندما تمتنع الجفون بفعل التهاب لظى الحنين يعود الشاعر إلى ساكن الترب، ليكشف عن بعض جوانب هذا الحنين ومبرراته.

وهكذا الأمر كلّما بحثنا في جنبات شعرنا العربي عن الحنين ومفرداته وتجلياته وصوره، فإننا سنجد الكثير مما استحقّ التعبير عنه، ومما أجادت قريحة الشعراء رسمه وتصويره، وإن كان المقام قد توقف هنا أمام إطلالة عن الحنين إلى المكان فقط، فإن الأشكال الأخرى تزخر بكثير من النماذج المعبّرة في هذا الشعر، ومنها الحنين إلى الأشخاص والزمن الغابر والأحوال النفسية التي كانت ومضت، وغيرها من أشكال وتجليات أبدعتها قريحة الشاعر العربي، ولم تزل.

أحِنُّ إِلَى أَرضِ الحِجازِ وحاجَتي خيامٌ بِنَجْدِ دونَها الطَّرفُ يَقصُرُ خيامٌ بِنَجْدِ دونَها الطَّرفُ يَقصُرُ وما نَظري مِن نَحْو نَجْدِ بِنافِعي أَجَلْ لا وَلَكِنَّي عَلى ذاكَ أَنظُرُ أَفُ لَكُ أَفْ رَكُنَّي عَلى ذاكَ أَنظُرُ أَفْ يَكُنِّ يَ كُلِّ يَـومٍ عَبِرَةٌ ثُمَّ نَظرَةٌ لَكَ أَنطُرَةٌ لَكَ مَحْدَرُ مَاؤُها يَتَحَدَّرُ مَتَى يَسِتَرِيحُ القَلِبُ إِمَا مُجاورٌ مَاؤُها يَتَحَدَّرُ مَتَى يَسِتَرِيحُ القَلِبُ إِمَا مُجاورٌ

حَزينٌ وإمّا نَازِحٌ يَا مَذَكُرُ وهناك شكل آخر من أشكال العنين إلى المكان في الشعر العربي، وهو العنين إلى موضع، من دون تحديد موقعه الجغرافي، ومنه ما يرد عند علي بن الجهم، في العصر العباسي، عندما يوجه حنينه إلى باب بيت المحبوب، وأهله:

أَحِنُ إِلَى بِابِ الْحَبِيبِ وأَهْلِهِ وأُشْفِقُ مِنَ وَجْدٍ بِهِ وأَهْيمُ وإِنّي لَمَشْغُوفُ مِنَ الوَجْدِ والهَوى وشَوْقي إلى وَجْهِ الْحَبِيبِ عَظيمُ وقَدْ ضاقَتِ الدُّنْيا عَلَيْ بِرُحْبِها

فيا لَيْنَ مَن أَهوى بِذاكَ عَليمُ وستستمر هذه الصيغة من صيغ التعبير عن المكان غير

وسست مر سده الصيعة من صيح التعبير عسل المحال عير المحال عير المحدد إلى زمن قريب، ومنه ما تردد كثيرًا عن ابن الأبّار البلنسي، في العصر المملوكي، عندما يقول:

ترتبط الأماكن في وجداننا بمن أحببناه وألفناه

